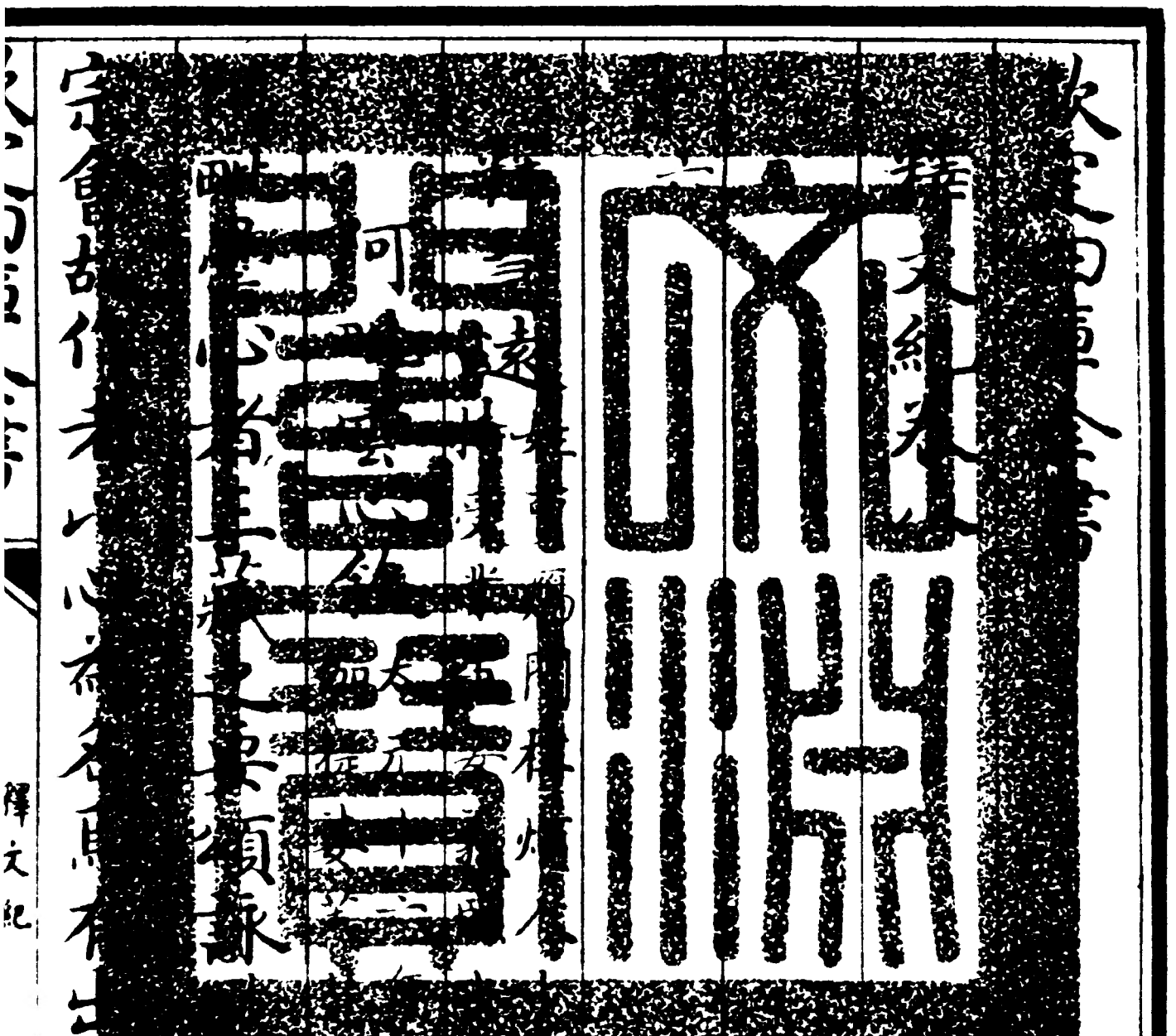

梅鼎祚輯

諸生與弟慧遠僧譯

年終于廬山

之微言管統衆經領其

宗會古今之心而名馬有

譯文紀

開士家開士字曰法勝淵識

遠鑒探深研機龍潛赤澤獨有其明其人以為阿毗曇
經源流廣大難卒尋究非贍智宏才莫能畢綜是以探
其幽致別撰斯部始自界品訖于問論凡二百五十偈
以為要解號之曰心其頌聲也擬象天樂若靈籥自發
儀形羣品觸物有寄若乃一吟一詠狀鳥步獸行也一
弄一引類乎物情也情與類遷則聲隨九變而成歌氣
與數合則音協律呂而俱作拊之金石則百獸率舞奏
之管絃則人神同感斯乃窮音聲之妙會極自然之象

趣不可勝言者矣又其為經標偈以立本述本以廣義
先弘內以明外譬由根而尋條可謂美發於中暢於四
肢者也發中之道要有三焉一謂顯法相以明本二謂
定已性於自然三謂心法之生必俱遊而同感俱遊必
同於感則照數會之相因已性定於自然則達至當之
有極法相顯於真境則知迷情之可反心本明於三觀
則覩玄路之可遊然後練神達思水鏡六府洗心淨慧
擬蹟聖門尋相因之數即有以悟無推至當之極動而

入微矣罽賓沙門僧伽提婆少誦茲文味之彌久兼宗匠本正關入神要其人情悟所叅亦已涉其津矣會遇來遊因情令譯提婆乃手執梵本口宣晉言臨文誡懼一章三復遠亦寶而重之敬慎無違然方言殊韻難以曲盡儻或失當俟之來賢幸諸明哲正其大謬

三法度經序

三法度經者蓋出四阿含則三藏之契經十二部之淵府也以三法為統以覺法為道開而當名變而

彌廣法雖三焉而類無不盡覺雖一焉而智無不周觀諸法而會其要辯衆流而同其原斯乃始涉之鴻漸舊學之華苑也有應真大人厥號山賢恬思閒宇智周變通感達識之先覺愍後蒙之未悟故撰此三法因而名云自德品暨于所依凡三章九真度斯其所作也其後有大乘居士字僧伽先以為山賢所集雖辭旨高簡然其文猶經故仍前人章句為之訓傳演散本文以廣其義顯發事類以弘其美幽讚之功於斯乃盡自茲而

後道充于世其教行焉於是振錫趣足者仰玄風而高
蹈禪思入微者挹清流而洗心高座談對之士擬之而
後言博識淵有之賓由之而贍聞也有遊方沙門出自
罽賓姓瞿曇氏字僧伽提波昔在本國預聞斯道雅翫
神趣懷佩以遊其人雖不親承二賢之音旨而諷味三
藏之遺言志在分德誨人不倦每至講論嗟詠有餘遠與
同集勸令宣譯提婆於是振錫趣足自執梵經轉為晉言雖音不
曲盡而文不害意依實去華務存其本自昔漢興逮及

有晉道俗名賢竝叅懷聖典其中弘通佛教者傳譯甚
衆或文過其意或理勝其辭以此考彼殆兼先典後來
賢哲若能叅通晉梵善譯方言幸復詳其大歸以裁厥
中焉

三法度經記 未詳作者人無世代可考大較梁前也

比丘釋僧伽先志願大乘學三藏摩訶鞞耶伽蘭兼通
一切書記三法度三品九章度撰記出此經特此福祐
一切衆生令從苦得安見諦解脫

廬山出修行便禪經統序

夫三業之興以禪智為宗雖精麤異分而階籍有方是故發軫分達塗無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽緒告微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄在於用交養於萬法其妙物也運羣動以至壹而不有廓大象於未形而不無無思無為而

無不為是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詣遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定像待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫開罕闚其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥曰未久阿難傳其芟行弟子末田地末田地傳舍那婆斯此三應真咸乘至願冥契于昔功在言外經所不辨必闇軌元匠孱焉無差其後有

優波崛弱而超悟智終世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存唯要五部之分始自於此因斯而推固知形運以廢興自兆神用則幽步無蹟妙動難尋涉麤生異可不慎乎可不察乎自茲已來感於事變懷其舊典者五部之學竝有其人咸懼大法將頹理深其慨遂各述讚禪經以隆盛業其為教也無數方便以求寂然寂乎唯寂其於一耳而尋條求根者衆統本運末者寡或將暨而不至或守方而未變是故經稱滿願之德高普事

之風原去聖旨非徒全其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人人不繼世道或隆替廢興有時則互相升降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄蹟無聞無示若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出乎其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統斯道殆廢頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是為山於一簣欣時來之有遇感寄趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遂誓

彼僧那以至寂為已任懷德未忘故遺訓在茲其為要也圖大成於未象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達忿競之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形告疎入深緣起見生幻際尒乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生而無不生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之俊禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闔

衆篇於同道開一色為恒沙其為觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故曰色不離如如不離色色則是如如則是色佛大先以為澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以反迷啓歸塗以領會分別陰界導以正觀暢敬緣起使優劣自辯然後令原始反終妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰無盡入于無盡法門非夫道冠三乘智通十地孰能洞玄根於法身歸宗一於無相靜無遺照動不離寂者哉

功玄在於用
下當有脱誤

大智論抄序

夫宗極無為以設位而聖人成其能昏明代謝以開運而盛衰合其變是故知崄易相推理有行藏屈伸相感數有往復由之以觀雖冥樞潛應圓景無窮不能均四像之推移一其會通況時命紛謬世道交淪而不深根固蔕寧極以待哉若達開塞之有運時來非由遇則正覺之道不虚凝於物表弘教之情亦漸可識矣有大乘

高士厥號龍樹生于天竺出自梵種精誠曩代契心在
茲接九百之運撫頹薄之會悲蒙俗之茫昧跨險蹟而
弗恪於是卷陰衡門雲翔赤澤慨文明之未發思或躍
而勿用乃喟然歎曰重夜方昏非螢燭之能照雖白日
寢光猶可繼以朗月遂自誓落簪表容玄服隱居林澤
守閒行禪靖慮研微思通過半因而悟曰聞之於前論
天方無垠或有出乎其外者俄而迴步雪山啓神明以
訴志將歷古仙之所遊忽遇沙門於巖下請質所疑始

知有方等之學及至龍宮要藏祕典靡不管綜滯根既拔則名冠道位德備三忍然後開九津於重淵明鱗族而俱遊學徒如林英彥畢集由是外道高其風名士服其致大乘之業於茲復隆矣其人以般若經為靈府妙門宗一之道三乘十二部由之而出故尤重焉然斯經幽奧厥趣難明自非達學勘得其歸故敘夫體統辯其深致若意在文外而理蘊於辭輒寄之賓主假自疑以起對名曰問論其為要也發軫中衢啓惑智門以無當

為實無照為宗無當則神凝於所
行寂以行智則羣邪革慮是非息焉神以凝趣則二諦
同軌玄轍一焉非夫正覺之靈撫法輪而再轉孰能振
大業於將頹紐遺綱之落緒令微言絶而復嗣玄音輟
而復詠哉雖弗獲與若人並世叩津問道至於研味之
際未嘗不一章三復欣於有遇其中可以開蒙朗照水
鏡萬法固非常智之所辯請略而言生塗兆於無始之
境變化構於倚伏之場咸生於未有而有滅於既有而

無推而盡之則知有無迴謝於一法相待而非原生滅兩行於一化映空而無主於是乃即之以成觀反鑒以求宗鑒明則塵累不止而儀像可覩觀深則悟徹入微而名實俱玄將尋其要必先於此然後非有非無之談方可得而言嘗試論之有而在有者有於有者也無而在無者無於無者也有有則非有無無則非無何以知其然無性之性謂之法性法性之性因緣以之生生緣無自相雖有而常無常無非絶有猶火傳而不息夫然

則法無異趣始末淪虛畢竟同爭有無交歸矣故遊其
奧者心不待慮智無所緣不滅相而寂不修定而閒非
神遇以期通焉識空空之為玄斯其至也斯其極也過
此以往莫之或知又論之為體位始無方而不可詰觸
類多變而不可窮或開遠理以發興或導近習以入深
或闔殊塗於一法而弗雜或辟百慮於同相而不分此
以絕夫壘瓦之談而無敵於天下者也爾乃博引衆經
以贍其辭暢發義音以弘其美美盡則智無不周辭博

則廣大悉備是故登其涯而無津挹其流而弗竭汪汪焉莫測其量洋洋焉莫比其盛雖百川灌河未足語其辯焉雖涉海求源未足窮其邃矣若然者非夫淵識曠度孰能與之潛躍非夫越名反數孰能與之澹漠非夫洞幽入冥孰能與之沖泊哉有高座沙門字曰童壽宏才博見智周羣籍亂服斯論佩之彌久雖神悟發中必待感而應于時秦主姚王敬樂大法招集名學以隆三寶德洽殊俗化流西域是使其人聞風而至既達關右

即勸令宣譯童壽以此論深廣難卒精究因方言易省故約本以為百卷計所遺落殆過叁倍而文藻之士猶以為繁咸累於博罕既其實譬大羹不和雖味不珍神珠內映雖寶非用信言不美固有自來矣若遂令正典隱於榮華玄樸虧於小成則百家競辯九流爭川方將幽淪長夜背日月而昏逝不亦悲乎於是靜尋所由以求其本則知聖人依方設訓文質殊體若以文應質則疑者衆以質應文則悦者寡是以化行天竺辭樸而義

微言近而旨遠義微則隱昧無象旨遠則幽緒莫尋故令斆常訓者牽於近習東名教者惑於未聞若開易進之路則階籍有由曉漸悟之方則始涉有津遠於是簡繁理穢以詳其中令賢文有體義無所越輒依經立本繫以問論正其位分使類各有屬謹與同止諸僧共別撰以為集要凡二十卷雖不足增暉聖典庶無大謬如其未允請俟來哲

竝出三藏記集

念佛三昧詩集序

序曰夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬其照神朗則無幽不徹斯二者是自然之玄符會一而致用也是故靖恭閒宇而感物通靈御心惟正動必入微此假修以凝神積習以移性猶或若茲況夫尸居坐忘冥懷至極智落宇宙而闇跡大方者哉請言其始菩薩初登道位甫闚玄門體寂無為而無弗為及其神變也則令脩短革常度巨細互相違三光迴景以移照天地卷而入懷矣又諸

三昧其名甚衆功高易進念佛為先何者窮玄極寂尊號如來體神合變應不以方故令入斯定者昧然忘知即所緣以成鑒鑒明則内照交映而萬像生焉非耳目之所啓而聞見行焉於是覩夫淵凝虛鏡之體則悟靈相湛一清明自然察夫玄音之叩心聽則塵累每消滯情融朗非天下之至妙孰能與於此哉以茲而觀一覿之感乃發久習之流覆豁昏俗之重迷若以匹夫衆定之所緣固不得語其優劣居可知也是以奉法諸賢咸

思一挨之契感寸陰之頹影懼來儲之未積於是洗心
法堂整襟清向夜分忘寢夙宵惟勤庶夫貞詣之功以
通三乘之志臨津濟物與九流而同往仰援超步拔茅
之興俯引弱進垂策其後以此覽衆篇之揮翰豈徒文
詠而已哉廣弘明集

沙門不敬王者論五篇并序

晉成康之世車騎將軍庾冰疑諸沙門抗禮萬乘所明
理何驃騎有咎二家論各在本集至元興中太尉桓公亦同此

有其美徒咸盡所懷而理蘊於情遂令無上道服毀於塵俗亮到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著論五篇究敘微意豈曰淵壑之待晨露蓋是伸其罔極亦庶後之君子崇敬佛教者式詳覽焉

在家一

原夫佛教所明大要以出家為異出家之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦

無世不有但所遇有行藏故以廢興為隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因嚴以教敬使民知其有自然之重二者之來實由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對為刑罰使懼而後慎以天堂為爵賞使悅而後動此皆即其影響之報而明於教以因順為通而不革其自然

也何者夫厚身存生以有封為滯累根深固存我未忘方將以情欲為苑囿聲色為遊觀躭湎世樂不能自勉而特出是故教之所檢以此為涯而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輒先奉親而敬君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則遐求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也論者立言之旨貌有所同故位夫內外之分以明在三之

之志略敘經意宣寄所懷

出家二

出家則是方外之賓迹絶於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不賛厚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與

世典同禮遞世則宜高尚其蹟夫然者故能拯溺俗於
沈流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如
令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位
亦已協契皇極在宥生民矣是故内乖天屬之重而不
違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超
化表以尋宗則理深而義篤昭泰息以語仁則功末而
惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或恥聞其風豈況
與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

求宗不順化三

問曰尋夫老氏之意天地以得一為大王侯以體順為尊得一故為萬化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極體極必由於順化是故先賢以為美談衆論所不能異異夫衆論者則義無所取而云不順化何邪答曰凡在有方同稟生於大化雖羣品萬殊精麤異貫統極而言唯有靈與無靈耳有靈則有情於化無靈則無情於化無情於化化畢而生盡生不由情故形朽

而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絕則其化彌廣而形殪彌積情彌滯而累彌深其為患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡為宅三界流動以罪苦為場化盡則因緣永息流動則受苦無窮何以明其然夫生以形為桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯己所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵

封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絶境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱也哉請推而實之天地雖以生生為大而未能令生者不死王侯雖以存存為功而未能令存者無患是故前論云達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

體極不兼應四

成在用感即民心而通其分至則止其智之所不知而不關其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可竝御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶不可頓設況其外者乎請復推而廣之以遠其旨六合之外存而不論者非不可論論之或乖六合之內論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之者或亂此三者皆即其身耳目之所不至以為

功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絕之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦已明矣

形盡神不滅五

問曰論旨以化盡為至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之至以權居統此雅論之所託自必於大通者也求實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消液而同無神雖妙物故是陰陽之所化耳既化而為生又化

而為从既聚而為始又散而為終因此而推固知神形俱化原無異統精麤一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於天本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰為之哉若令本異則異氣數合合則同化亦為神之處形猶火之在木其生必存其毀必滅形離則神散而圖寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名萬化之生滅故莊子曰人

之生氣之聚聚則為生散則為死若死若生為彼徒苦吾
又何患古之善言道者必有以得之若果然邪至理極
於一生生盡不化義可尋也答曰夫神者何邪精極而
為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物而為
言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常
識生疑多同自亂其為誣也亦已深矣將欲言之是乃
言夫不可言今於不可言之中復相與而依倚神也者
圓應無生妙盡無名感物而動假數而行感物而非物

相感其化無端因緣密構潛相傳寫自非達觀孰識其
變自非達觀孰識其會請為論者驗之以實火之傳於
薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前薪非
後薪則知指窮之術妙前形非後形則悟情數之感深
惑者見形朽於一生便以謂神情俱喪猶覩火窮於一
木謂終期都盡耳此由從養生之談非遠尋其類者也
就如來論假令神形俱化始自天本愚智資生同稟所
受問所受者為受之於形邪為受之於神邪若受之於

形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎其可然乎如其不可固知宰緣之搆著於在昔明闇之分定於形初雖靈均善運猶不能變性之自然況降茲已還乎驗之以理則微言而有徵效之以事可無惑於大道論成後有逕居之賓步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所間一日試重研究蓋所未盡亦許處耳意以為沙門德式是變俗之殊制

道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫
創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之効來報玄
而未應乃今王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎
早計之累虛沾其惠貽夫素餐之譏邪主人良久乃應
曰請為諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方
九譯之俗問王者以當資以糇糧錫以黼服不答曰然
主人曰類可尋矣夫稱沙門者何邪謂其發蒙俗之幽
昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希

高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始誓之心況答三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若蠛蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍為功息心以淨畢為道乃欣然怡襟詠言而退晉元興三年歲次關逢于時天子蒙塵人百其憂凡我同志僉懷綴旒之歎故因述斯論焉

沙門袒服論

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與答曰然問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深致幸誨其未聞答曰玄古之民大朴未虧其禮不文三王應世故與時而變因茲以觀何以知其然中國之所無或得之於異俗其民不移故其道未已是以天竺國法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂去飾之基者

也雖記籍未流茲土其始似有聞焉佛出於世因而為教明所行不左故應右袒何者將辨賢賤必存乎位位以進德則尚賢之心生是故沙門越名分以背時不逞已而求先又人之所能皆在於右若動不以順則觸事生累過而能復雖中賢猶未得況有下於此者乎請試言之夫形以左右成體理以邪正為用二者之來各乘其本滯根不拔則事求愈應而形理相資其道微明世習未移應微難辨袒服既彰則形隨事感理悟其心以

御順之氣表誠之體而邪正兩行非其本也是故世尊以袒服篤其誠而開其邪使名實有當敬慢不雜然後開出要之路導真性於久迷令淹世之賢不自絶於無分希進之流不惑塗而旋步於是服膺聖門者咸履正思順異蹟同軌緬素風而懷古背華俗以洗心尋本達變即近悟遠形服相愧理深其感如此則情化專向修之弗倦動必以順不覺形之自恭斯乃如來勸誘之外因斂麤之妙蹟而衆談未喻或欲革之反古之道何其

深哉

何鎮南難袒服論

見答問袒服指訓兼弘標末文於玄古資形理於近用使敬慢殊流誠服俱盡殆無間然至於所以明順猶有未同何者儀形之設益在時而用是以事有內外乃可以淺深應之李釋之與周孔漸世之與遺俗在於因循不同必無逆順之殊明矣故老明兵凶處右禮以喪制不左且四等窮奉親之至三驅顯王跡之仁在後而要

其旨可見寧可寄至順於凶事表吉誠於喪容哉鄭伯所以肉袒亦猶許男輿櫬皆自以所乘者逆必受不測之罰以斯而證順將何在故率所懷想更詳盡令內外有歸

答何鎮南

敬尋問旨益是開其遠塗照所未盡令精麤並順內外有歸三復斯誨所悟良多常以為道訓之與名教釋迦之與周孔發致雖殊而潛相影響出處誠異終期則同

但妙蹟隱於常用指歸昧而難尋遂令至言隔於世典談士發殊塗之論何以知其然聖人因弋釣以去其甚順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟之設必待化而方用上極行葦之仁內匹釋迦之慈使天下齊已物我同觀則是合抱之一毫豈直有間於優劣而非相與者哉然自蹟而尋猶大同於兼愛遠求其實則階差有分分外之所通未可勝言故漸茲以進德令事顯於君親從此而觀則內外之教可知聖人之情可見

但歸塗未啓故物莫之識若許其如此則袒服之義理不容疑來告記謂宜更詳盡故復究敘本懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右之體昏明代運有奴生之說人情感悅生而懼死好進而惡退是故先王既順民性撫其自然令吉凶殊制左右異位由是吉事尚左進爵以厚其生凶事尚右哀容以毀其性斯皆本其所受因順以通教感於事變懷其先德者也世之所賢者不過生存生存而屈伸進退道盡於此淺深之應於是乎在沙

門則不然後身退已而不謙卑時來非我而不辭辱卑以自牧謂之謙居衆人之所惡謂之順謙順不失其本則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何以明之凡在出家者達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗推此而言固知發軫歸塗者不以生累其神超落世務者不以情累其生不以情累其生則生可絕不以生累其神則神可冥然則向

之所謂吉凶成禮奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是群亂其文而未達其變若然方將滯名教以狥生乘萬化而背宗自至順而觀得不曰逆乎漸世之與遺俗指存於此

明報應論 并問

問曰佛經以殺生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以為神宅寄生栖照津暢明識雖託之以存而其理天

絶豈唯精麤之間固亦無受傷之地滅之既無害於神
亦猶滅天地間水火耳又問萬物之心愛欲森繁但私
我有已情慮之深者耳若因情致報乘感生應則自然
之迹順何所寄哉答曰意謂此二條始是來問之關鍵
立言之津要津要既明則羣疑同釋始涉之流或因茲
以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教
深玄微言難辯苟未統夫指歸亦焉能暢其幽致當為
依倚大宗試敘所懷推夫四大之性以明受形之本則

假於異物託為同體生若遺塵起滅一化此則慧觀之所入智忍之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓羣形於大夢實處有而同無豈復有封於所受有係於所戀哉若斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道以明訓故仁恕之德存焉若彼我同得心無兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈唯無害於神固亦無生可殺此則文殊按劍迹逆而道順雖復終日揮戈揩刃無地矣若

然者方將託鼓舞以盡神運干鍼而成化雖功被猶無賞何罪罰之有邪若反此而尋其源則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉無明為惑網之淵貪愛為衆累之府二理俱遊冥為神用吉凶悔吝唯此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身不忘有主於善惡則戀其生

而生不絶於是甘寢大夢昏於同迷抱疑長夜所存唯
著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則
地獄斯罰此乃必然之數無所容疑矣何者會之有本
則理自冥對兆之雖微勢極則發是故心以善惡為形
聲報以罪福為影響本以情感而應自來豈有幽司由
御失其道也然則罪福之應唯其所感感之而然故謂
之自然自然者即我之影響耳於夫主宰復何功哉請
尋來問之要而驗之於實難旨全許地水火風結而成

身以為神宅此即宅有主矣問主之居宅有情邪無情邪若云無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅無情無痛痒之知神既無知宅又無痛痒以接物則是伐卉翦林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感也若以感由於主故處必以情則神之居宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火風明矣因茲以談夫神形雖殊相與而化內外誠異渾為一體自非

達觀孰得其際邪苟未之得則愈久愈迷耳凡稟形受命莫不盡然也受之既然各以私戀為滯滯根不拔則生理彌固愛源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷亂而況舉體都亡乎是故同逆相乘共生讐隙禍心未寘則構怨不息縱復悅畢受惱情無遺憾形聲既著則影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘感生應但立言之旨本異故其會不同耳

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜朗以達觀曉以大方豈得就其迷滯以為報應之對哉答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以為報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則驗善惡

以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所係故能尊賢容衆恕己施安遠尋影響之報以釋往復之迷迷情既釋然後大方之言可曉保生之累可絕夫生累者雖中賢猶未得豈常智之所達哉

三報論 因俗人疑善惡無現驗作

經說業有三報一曰現報二曰生報三曰後報現報者善惡始於此身即此身受生報者來生便受後報者或經二生三生百生千生然後乃受受之無主必由於心

心無定司感事而應應有遲速故報有先後先後雖異
感隨所遇而為對對有強弱故輕重不同斯乃自然之
賞罰三報之大略也非夫通才達識入要之明罕得其
門降茲已還或有始涉大方以先悟為著軀博綜内籍
反三隅於未聞師友仁匠習以移性者差可得而言請
試論之夫善惡之興由其有漸漸以之極則有九品之
論凡在九品非其現報之所攝然則現報絶夫常類可
知類非九品則非三報之所攝何者若利害交於目前

而頓相傾奪神機自運不待慮而發發不待慮則報不旋踵而應此現報之一隅絶夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非祈禱之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之相參懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆現業未就而前行始應故曰禎祥遇禍妖孽見福疑似之嫌於是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高蹟志在立功而大業中傾天

殃頓集或有棲遲衡門無悶於世以安步為輿優遊卒歲而時來無妄運非所遇世道交淪于其間昔或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含沖和而納疾履信順而天年此皆立功立德之舛變起疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逆順雖殊其揆一耳何者倚伏之相迴換故令禍福之氣交謝於六府善惡之報

外互而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之無慶積惡之無殃感神明而悲所遇慨天殃之於善人咸謂名教之書無宗於上遂使大道翳於小成以正言為善誘應心求實必至理之無此原其所由由世典以一生為限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之內此先王即民心而通其分以耳目為關鍵者也如今合內外之道以求弘教之情則知理會之必同不惑衆塗而駭其異若能覽三報以觀窮通之分則尼父之不答

仲由顏冉對聖叵而如愚皆可知矣亦有緣起而緣生
法雖預入諦之明而遺愛未忘猶以三報為華苑或躍
而未離于淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙
法洗心玄門一詣之感超登上位如斯倫匹宿殃雖積
功不在治理自安消非三報之所及因茲而言佛經所
以越名教絶九流者豈不以疎神達要陶鑄靈府窮源
盡化鏡萬象於無象者也 竝弘明集 高僧傳慧遠法
性論至愛以不變為性得性
以極體
為宗

佛影銘　并序　遠聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所畱之影在北天竺月氏國那竭訶城南古仙人石室中會有西域道士敘其光相乃于匡廬背山臨流營築龕室妙算畫工淡彩圖寫色疑積空望似煙霧暉相炳曖若隱而顯因著銘曰

夫滯於近習不達希世之聞撫常永日罕懷事外之感是使塵想制於玄襟天羅網其神慮若以之窮齡則此生豈遇以之希心則開悟靡期於是發憤忘食情百其慨靜慮閒夜理契其心爾乃恩沾九澤之惠三復無緣之慈妙尋法身之應以神不言之化化不以方唯其所

感慈不以緣寃懷自得譬日麗天光影彌暉羣品熙
榮有情同順咸欣懸映之在已罔識曲成之攸寄妙物
之談功盡於此將欲擬夫幽極以言其道髣髴存焉而
不可論何以明之法身之運物也不物物而兆其端不
圖終而會其成理玄於萬化之表數絶乎無形無名者
也若乃語其筌寄則道無不在是故如來或晦先蹟以
崇基或顯生塗而定體或獨發於莫尋之境或相待於
既有之場獨發類乎形相待類乎影推夫寃寄為有待

耶為無待耶自我而觀則有間於無間矣求之法身原無二統形影之分孰際之哉而今之聞道者咸摹聖體於曠代之外不悟靈應之在茲徒知圓化之非形而動止方其蹟豈不誣哉遠昔尋先師奉侍歷載雖啓蒙慈訓託志玄籍每想奇聞以篤其誠遇西域沙門輒餐遊方之說故知有佛影而傳者尚未曉然及在此山值罽賓禪師南國律學道士與昔聞既同竝是其人遊歷所經因其詳問乃多有先徵然後驗神道無方觸像而寄

百慮所會非一時之感於是悟徹其誠應深其信將援同契發其真趣故與夫隨喜之賢圖而銘焉

廓矣大像理玄無名體神入化落影離形迴暉層巖凝暎虛亭在陰不昧處暗愈明婉步蟬蜕朝宗百靈應不同方蹟絶兩冥其一茫茫荒宇靡勸靡奬談虛寫容拂空傳像相具體微沖姿自朗白毫吐曜昏夜中爽感徹乃應扣誠發響雷音停岫津悟冥賞撫之有會功弗由曩其二旋踵忘敬罔慮罔識三光掩暉萬象一色庭宇幽謐

歸塗莫測悟之以靜震之以力慧風雖遐維塵攸息匪伊玄覽孰扇其極其三希音遠流乃眷東顧欣風慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛凝殆映霄霧迹以像真理深其趣奇興開襟祥風引路清氣迴於軒宇晷明交而未曙髣髴鏡神儀依稀若真遇其四銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒爾所脩庶茲巨軌映彼玄流澈清靈沼飲和至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託霄想神遊畢命一對長謝百憂其五

晷交未曙　高僧傳載云清氣迴軒髣髴神容依稀欽遇

兩宍作而宍談虛作淡虛震作開
攸作假迹以作迹似巨軌作塵軌

晉義熙八年歲在壬子五月一日共立此臺擬像本山
因即以寄誠雖成由人匠而功無所加至於歲次星紀
赤奮若貞于太陰之墟九月三日乃詳檢別記銘之於
石爰自經始人百其誠道俗欣之感遺蹟以悅心於是
情以本應事忘其勞于時揮翰之賓僉焉同詠咸思存
遠猷託相異聞庶來賢之重軌故備時人於影集大通
之會誠非理所期至於佇襟遐慨固已超夫神境矣

晉襄陽丈六金像頌

昔衆祐降靈出自天竺託化王宮興于上國顯迹重寞開闢神路明暉宇宙光宅大千萬流澄源圓映無主覺道虛凝湛焉遺照於是乘變化以動物而衆邪革心跬神步以感時而羣疑同釋法輪玄運三乘竝轍道世交興天人攸夢淨音既暢逸響遠流密風遐扇遠生善教末年垂千祀徒欣大化而靈運乖其會弗獲叩津沙門發明淵極魂魄神影餐服至言雖欣味餘塵道風遂邁擬

足逸步玄迹已邈每希想光晷髣髴容儀寤寐興懷若
形心目冥應有期幽情莫發慨焉自悼悲憤靡寄乃遠
契百念慎敬慕之思追述八王同志之感魂交寢夢而
情悟於中遂命門人鑄爲夫形理雖殊階塗有漸
精麤誠異悟亦有因是故擬狀靈範啓殊津之心儀形
神模闢百慮之會使懷遠者兆玄根於來葉存近者遵
重劫之厚緣乃道福兼弘克真迹可踐三源反流九神同
淵于時四輩悅情道俗齊趣跡響和應者如林鑄均有

虛室之供而進助者不以纖毫為挫勸佐有彌劫之勤而操務者不以晷疲告勞因物任能不日而成功自人事猶天匠焉夫明志莫如頌故志以詞顯而功業可存德以頌宣而形容可像匪詞匪頌將何美焉乃作頌曰

堂堂天師明明遠度淩邁羣萃超然先悟慧在恬虛妙不以數感時而興應世成務金顏映發奇相暉布肅肅靈儀峨峨神步莊莊造物玄運冥馳偉哉釋迦與化推

移靜也淵默動也天隨綿綿遠御亹亹長廖反宗無像
冗潛影離仰慕千載是擬是儀並廣弘明集

謝安帝勞問書安帝自江陵旋于京師輔國何無忌勸遠侯迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠修書此與佛圖澄謝石虎全同且並出高僧傳

釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂冗慰懼之深實百于懷幸遇慶會而形不自運此情此慨良無以喻

安帝詔答

陽中感懷知所患未佳甚情耿去月發江陵在道多諸惡情遲兼常本冀經過相見法師既養素山林又所患未痊邈無復因增其歎恨

高僧傳

與隱士劉遺民等書

遺禪次宗羣賢遊處研精遺書於是山居道俗日加策勵

每尋疇昔游心世典以為當年之華苑也及見老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀則知沈寞之趣豈得不以佛理為先苟會之有宗則百家同致君諸人竝

為如來賢弟子也策名神府為日已久徒積懷遠之與而之因籍之資以此永年豈所以勵其宿心哉意謂六齋宜簡絕常務專心空門然後津寄之情篤來生之計深矣若染翰綴文可託興於此雖言生於不足然非言無以暢一詣之感因驥之喻亦何必遠寄古人 廣弘明集

與鳩摩羅什書 遠遣書通好

釋慧遠頃曾去歲得姚左軍書具承德問仁者曩絕殊

域越自外境于時音譯未交聞風而悦但江湖難實以形乖為歎耳頃知衆吾通之會懷寶來遊至止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途固以增其勞佇每欣大法宣流三方同遇雖運鍾其末而趣均在笞誠未能扣津妙門感徹遺靈至於虛襟遺契亦無日不懷夫辦檀移植則異物同熏摩尼吐曜則衆珍自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗一無像而應不以情者乎是故負荷大法者必以無執為心會友以仁者

使功不自已若令法輪不停軫於八正之路三寶不輟
音於將盡之期折世智之肉耳杜異人之口則滿願不專
美於絶代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高
座為著之并天澆之器此既法物聊以示懷運運鍾一作
運逢無日
下有而字敎合作敎令無像作
無緣高僧傳無折世智二句
鳩摩羅什答慧遠書什見後
鳩摩羅什和南既未言面又文辭殊隔導心之路不通
得意之緣圯絶傳譯來眤粗承風德比知何如備聞一

途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者
善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道
隆未具者疑滯仁者備之矣所以寄心通好因譯傳意
豈其能盡麤麤酬來意耳損所致比量衣裁欲令登法座
時著當如來意但人不稱物以為愧耳今往常所用鍮
石雙口澡罐可備法物之數也勗哉佛祖統紀作欽哉

重與羅什書慧遠學貫羣經棟梁遺化而時去聖久疑義多端乃封以諮什

日有涼氣比復何如去月法識道人至聞君欲還本國

情以悵然先聞君方當大出諸經故未欲便相諮求若此傳不虛衆恨可言今輒略問數十條事冀有餘暇一一為釋此雖非經中之大難要欲取決於君耳

遺曇摩流支書 曇摩流支此云法樂南印度人

達自關中初弗若多羅誦出十誦未竟而亡遠聞支善毗尼希得究竟律部遺書通好支以姚興請與鳩摩羅什共譯十誦都畢研尋審定而什猶恨文繁未善

佛教之興先行上國自分流已來四百餘年至於沙門律戒所關尤多頃有西域道士弗若多羅是罽賓人其

諷十誦梵本有羅什法師通才博見為之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞行者賫此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道為物感時而動叩之有人必情無所恪若能為律學之徒畢此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津澡懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意一二悉諸道人所具

律戒一作德式
拉高僧傳

答盧循 循字子先范陽人妹適孫恩恩作亂已衆推循為主據江州以荼藥六種餉遠公書稱菟暢盧子先叩首遠答

損餉六種深抱情至益智乃是一方異味即於僧中行之 遠公集

廬山記

山在江州潯陽南南濱宮亭北對九江九江之南為小江山去小江三十里餘左挾彭蠡右傍通川引三江之流而據其會山海經云廬江出三天子都入江彭澤西

一曰天子障彭澤也山在其西故舊語以所濱為彭蠡有匡續先生者出自殷周之際遯世隱時潛居其下或云續受道於僊人而適游其巖遂託室巖岫即巖成館故時人感其所止為神僊之廬而名焉其山大嶺凡有七重圓基周迴垂五百里風雨之所撼江山之所帶高巖仄宇峭壁萬尋幽岫穹崖人獸兩絶天將雨則有白氣先搏而纓絡於山嶺下及至觸石吐雲則倏忽而集或大風振巖逸響動谷羣籟競奏其聲駭人此其化不

神廟即以宮亭為號其神安侯也亭有所謂感化缺七
嶺同會於東共成峯嶺其巖窮絶莫有升之者昔野夫
見人著沙彌服凌雲直上既至則踞其峯良久乃與雲
氣俱滅此似得道者當時能文之士咸為之異又所止
多奇觸象有異北背重阜前帶雙流所背之山左有龍
形而右塔基焉下有甘泉湧出冷暖與寒暑相變盈減
經水旱而不異尋其源出自於龍首也南對高峯上有
奇木獨絶於林表數十丈其下似一層浮圖白鷗之所

北眺九江傳聞有石井方湖中有赤鱗踊出野人不能
敘直歎其奇而已矣世說注

釋慧持遠之弟終蜀龍淵寺

與桓太尉玄書持辭遠入蜀行達荆州刺史殷仲堪禮遇欲重時玄亦苦欲留之持無停意臨去與玄書玄得書惆悵

本欲栖病峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之
懷便東裝首路高僧傳云本欲栖病峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之懷便東裝首路高僧傳象教皮編載慧遠答桓玄書項餐徽聞有懷遥仰歲末嚴寒體中何如音寄塵隔增用抱遡後段乃遺民書誤

釋法遇

與慧遠書 遇不知何許人弱年好學事道安為師止江陵長沙寺講說衆經時一僧飲酒廢夕燒香遇止罰而不遣安聞之以竹筒盛一荊子寄遇遇開封曰此由飲酒僧也我訓領不懃遠貽憂賜於是伏地命維那行杖三下垂淚自責與遠書

吾人微闇短不能率衆和上雖隔在異域猶遠垂憂念吾罪深矣 高僧傳

竺僧度

答妻苕華書 度姓王名晞字玄宗東莞人求同郡楊德慎女字苕華未及成禮苕華父

母薦亡度母亦卒度觀世代無常乃捨俗出家
苕華服畢自惟三從之義無獨立之道乃與度
書謂髮膚不可傷毀宗祀不可頓廢令其顧世
教改遠志曜翹爍之姿於戚明之世遠然祖考
之靈近慰人神之願并贈詩五首度答書報詩
五篇苕華感悟亦起深信度於是專精佛法

夫事君以治一國未若弘道以濟萬邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此為愧然積簣成山亦冀從微至著也且披袈裟振錫杖飲清流詠波若雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同

期於泥洹矣且人心各異有若其面卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣万世因緣於今絶矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損為志處世者當以及時為務卿年德並茂宜速有所慕莫以道士經心而坐失盛年也高僧傳至著三寶紀作之著其面焉

僧佉叱

答張奴頌

時京師有外國道人名僧佉叱寄都下食而自肥悅冬夏單布衣佉叱見奴欣然曰長干寺有張奴者不知何許人不甚見吾東見蔡狍南訊馬生北遇王年今欲就杯度

乃與子相見耶奴乃題樹為歌法叱亦題頌竟各去兩人並見杯度傳晉宋之間

悠悠世事惑滋損益使欲塵神橫生悅懌惟此哲人淵覺先見思形浮沫矚影遄電累蹤聲華蔑醜童弁視色悟空翫物傷變捨紛絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以薦依畦啜麻鄰崖飲洿慧定計昭妙真曰眷慈悲有增深想無倦高僧傳　蔑醜法苑作夢魂

廬山諸道人

遊石門詩序

石門在精舍南十餘里一名障山基連大嶺體絶衆阜闢三泉之會竝立而開流傾岩玄映其上蒙形表於自然故因以為名此雖廬山之一隅實斯地之奇觀皆傳之於舊俗而未覩者衆將由懸瀨險峻人獸迹絶逕廻曲阜路阻行難故罕經焉釋法師以隆安四年仲春之月因詠山水遂杖錫而遊于時交徒同趣三十餘人咸拂衣晨征悵然增興雖林壑幽邃而開塗競進雖乘危履石竝以所悦為安既至則援木尋葛歷嶮窮崖猿臂

相引僅乃造極於是擁勝倚岩詳觀其下始知七嶺之
美蘊奇於此雙闕對峙其前重岩映帶其後巒阜周廻
以為陣崇岩四營而開宇其中則有石臺石池宮館之
象觸類之形至可樂清泉分流而合注淥淵鏡淨於天
池文石發綵煥若披面樫松芳草蔚然充目其為神麗
亦已備矣斯日也衆情奔悅矚覽無厭遊觀未久而天
氣屢變霄霧塵集則萬象隱形流光迴照則衆山倒影
開闔之際狀有靈焉而不可測也乃其將登則翔禽拂

翮鳴猴厲響歸雲迴駕想羽人之來儀哀聲相和若玄音之有寄雖髣髴猶聞而神以之暢雖樂不期歡而欣以永日當其沖豫自得信有味焉馬而未易言也退而尋之夫崖谷之間會物無主應不以情而開興引人致深若此豈不以虛明朗其照閒邃篤其情耶益三復斯談猶昧然未盡俄而太陽告夕所存已往乃悟幽人之玄覽達恒物之大情其為神趣豈山水而已哉於是徘徊崇嶺流目四矚九江如帶丘阜成垤因此而推形有巨細

智亦宜然逈喟然歎宇宙雖遐古今一契靈鷲邈矣荒途日隔不有哲人風蹟誰存應深悟遠慨焉長懷各欣一遇之同歡感良辰之難再情發於中遂共詠之云爾

欽定四庫全書

釋文紀卷八